陸堂易學

陸堂易學第一卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

玉峰 徐德秩 南洲校

周易上經本義周代名易書名有交易變易之義故謂之易經則伏羲之畫文王周公之辭也愚謂伏羲已有六畫之卦因而重之卽有六十四卦若卦名則非伏羲所定謂之周易者對夏易商易而言蓋武王建號之後周公稱之爲周易耳崔憬謂文王兼作爻辭馬融謂周公作朱子云爻辭中多說文王不應文王自說也胡雙湖云若使爻辭亦屬文王作不應與彖辭有意義全別者其辨尤明

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞本義乾三畫卦名經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而八卦之上各加八卦以成六

十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此愚謂伏羲時祗有天地雷風水火山澤之卦至黃帝乃定乾坤震巽坎離艮兌之名而有健順動入陷麗止說之卦德屯蒙諸卦名又堯舜時增加非始於文王也詳見余重卦定名說元亨利貞雖屬占辭既有乾字即兼有君道法天之義孔氏正義二畫未成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也此乾卦本以象天天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也愚謂孔氏雖未知乾之名起于何代而猶知先有天之象後有乾之名其識過後儒遠矣雲峯胡氏曰元亨利貞諸家便作四德解惟本義以爲占辭故筮得此卦而六爻皆不變者以此爲占按啟蒙則非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之乾者亦兼以此占乾爲易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎故易六十四卦彖辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也

初九潛龍勿用【本義】初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此【節齋蔡氏曰】初位也九爻也初二三四五上爲位之陰陽九六爲爻之陰陽【雲峯胡氏曰】易六位時成第一畫不言一而言初謹其幾之萌也乾則謹其陽之在下坤則謹乎陰之始凝【明紀類編】仝寅山西安邑人少瞽學京房易占正統間答遊大同上皇在北遣使命鎮守太監裴當問寅筮得乾之初九三言附奏曰大吉龍君象也四初之應也龍潛躍必以秋秋應以庚庚午浹歲而更龍者變化之物也庚者更也庚午中秋車駕其還乎還則必幽幽弗之用故也或躍應焉或之者疑辭也後七八年必復位午火德之正也丁者壬之合也其歲丁丑月壬寅日壬午乎上皇復位其言悉驗

九二見龍在田利見大人【本義】二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣【雲峯胡氏曰】

龍九象見而在田二象以六畫言則初二地位二地位故象
田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人九二方
出潛而猶未大顯是有大人之德未有大人之位者也本義
謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當之
象占之正例也如九二見龍在田是象利見大人是占則以
象為主占為客變例也（唐書）回紇將朝京師筮遇乾三三之
同人三三卜者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還愚
謂此以九二爻辭占啟蒙所云一爻變則以本卦變爻辭占
是也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎（本義）九陽爻三陽位居下
之上乃危地也然性體剛健有能乾乾陽厲之象故其占如此君子指占者而言能
憂懼如是則雖處危地而无咎也（語錄）厲无咎是一句後面
有此例如頻復厲无咎是也厲多是陽爻（說）（雙湖胡氏曰）乾
爻皆言龍獨三不言龍蓋初二為地則龍之下位五上為
天天則龍之上位三四為人人位則非地非龍之所據三乃人道
之首故繫之君子而以德言四將離乎人位故可以躍言矣
況六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象
不言其象而兩言其性謂之非龍可乎（國語）簡王十二年晉
孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之曰必
善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾三三之

否三三曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此晉仍无道而鮮冑其將失之矣必是善晉子其當之也匪公許諾及厲公之亂召周子而立是爲悼公愚謂內三爻皆變但以乾變坤取義與敵蒙二爻變則占本卦及之卦之彖辭其例不合蓋神而明之存乎其人也

九四或躍在淵无咎（本義）或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下進退未定之時故其象如此其占能隨時進退則无咎也（西溪李氏曰）或躍陽使之也在淵陰係之也

九五飛龍在天利見大人（本義）剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也（文公易說）太祖問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說得最好（干氏令升曰）聖功既就萬物既覩故曰利見大人（北史）北齊神武室中无火而有光筮遇乾三三之大有三三占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言

上九亢龍有悔〔本義〕上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意陽極於上動必有悔故其象占如此〔雲峯胡氏曰〕卦以內爲貞外爲悔乾上九外卦之終曰有悔坤六二內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

用九見羣龍无首吉〔本義〕用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者卽此占之蓋六爻皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍無首之象而其占爲如是則吉也〔歐陽文忠公曰〕乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳愚謂用九用六此周公自明其六爻之繫辭專以九六分爻之剛柔又於揲蓍成卦之後專用九六以六爻之動占吉凶也見羣龍无首象也吉占也文王乾彖但言占故周公舉其象也若坤彖已詳言象之故但以利永貞爲占辭也〔左傳〕蔡墨曰周易有之在乾☰☰之姤☰☴曰潛龍勿用其同人☰☲曰見龍在田其大有☲☰曰飛龍在天其夬☱☰曰亢龍有悔其坤☷☷曰見羣龍无首吉坤☷☷之剝☶☷曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

(本義)此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為貞如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也(語錄)君子有攸往此是虛句伊川解云君子所行柔順而利且貞恐非也(節齋蔡氏曰)先迷陰无首也後得主利陰從陽也愚謂朱子以主利為句解彖辭自明後第觀文言傳云後得主而有常則未合安利西南蹇解卦皆同當自為句(雙湖胡氏曰)西南得朋東北喪朋後天八卦之位也至哉文王之作易也其當西伯之時羑里之囚邪末安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而下反覆致戒无非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下可以想見文王之心且可為不安貞而占者之戒矣愚謂文王於坤象有牝馬象於需訟皆有大川象於小畜有密雲象於履有虎象周公於乾爻取龍象又有田淵象於坤有霜堅冰囊黃裳血野象於屯有馬鹿象皆因前聖八物之象及乾馬坤牛之象而推廣之也

初六履霜堅氷至（本義）六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為氷此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅氷之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中（語錄）如得乾卦上五爻不變而初爻變示人以勿用之理也得坤初爻變告人以履霜之漸也（節齋蔡氏）曰履象初霜象六堅氷陰氣盛極也霜之積則必有堅氷至戒辭也

六二直方大不習无不利（本義）柔順貞固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也[illegible]學習恐使人疑學可廢進齋徐氏云習重習之[illegible]不習吉為證觀象傳云六二之動獨以占言習字當從徐氏說

六三含章可貞或從王事无成有終（本義）六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也（進齋徐氏）曰成謂尊

成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言雲峯胡氏曰乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也加此三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭獨詳焉

六四括囊无咎无譽

本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也雲峯胡氏曰陰虛能受有囊象六三含章六四括囊皆取含蓄不露之象六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰惟可括囊不出而已

六五黃裳元吉

本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也愚謂繫傳所云垂衣裳而取象乾坤者亦本此爻左傳南蒯之將叛也枚筮之遇坤三三之比三三曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內温忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美為元下

美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也費人叛南氏南蒯遂奔齊

上六龍戰于野其血玄黃（本義）陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知（進齋徐氏曰）龍陽象野極外之地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也驗諸氣候而可見（雲峯胡氏曰）初上取象小人之情狀著矣曰堅冰至者防龍戰于野之禍於其始曰龍戰于野者著堅冰之至於其終

用六利永貞（本義）用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云（語錄）用九用六當從歐公為揲蓍變卦之凡例又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此用占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨說可以見其一隅也

䷂ 震下 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（本義）震坎皆三畫卦之名屯六畫卦之名難也物始生而

未通之意故筮得之者其占爲大亨而利於貞但未可進有所往爾又初九陽居陰下而爲庶卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也語錄易只三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆言立君左氏分明有立君之說愚謂乾坤之繼以屯蒙者屯卦主震一索爲長男也利建侯卽長子主器之義君道也綜卦爲蒙又兼少男矣而以坎爲主童蒙求我師道也此學校與封建相爲表裏者也然六子功用坎離爲大繼以中男從父需訟之相綜也繼以中男從母師比之相綜也飲食起訟師序卦巳揭其旨又井田與封建相爲表裏者也繼以長女從父爲小畜卦先天卦巽位西南故象曰密雲不雨自我西郊言巳德施之淺也履則變長爲少矣後天卦位兌在乾先此則乾在兌上故曰履虎尾兌有說德故曰不咥人亨也至此而陰陽卦畫巳滿六十另起泰否蓋二老之交變也次以中女從父離方入用同人離在下故汎言取友之事大有離在上乃女君之有德者故直斷曰元亨也由斯以推可得文王序卦之徵意與象辭之眞詮矣國語秦伯召公子于楚楚子厚幣以送公子于秦公子親筮之曰尚有晉國得貞屯三三悔豫三三皆八也筮史占之皆八不吉閉而不通爻无爲也司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而

樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車而尙水與衆車有震武衆順文也文武具厚之至也也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也內有震雷故曰利貞車上水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也得國之卦也十月惠公卒十二月泰伯納公子

初九磐桓利居貞利建侯本義磐桓難進貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也占者如是則利建以爲侯也雲峯胡氏曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也爻言利建侯者其人也左傳閔公元年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬爲右以滅耿滅霍滅魏還賜畢萬魏以爲大夫卜偃日畢萬之後必大萬盈數也魏大名也以是始賞天啟之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從盈數其必有衆初畢萬筮仕于晉還屯䷂之比䷇辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震爲土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公

侯之子孫必復其始愚謂此一爻變侯破蒙嘗以本卦卦變爻
辭占今觀辛廖所斷則不嘗不占之卦且兼取貞悔卦辭矣
左傳昭公七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤姶生孟縶孔
成子夢康叔謂巳立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦
夢康叔謂巳余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝
見成子告之夢夢協婤姶生子名之曰元孟縶之足不良能
行孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯☳☵
又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯☳☵之比☵☷以示史朝朝
曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂
長矣孟非人也將不列於宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣
吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之
筮襲于夢武王所用也弗從何為弱足者居侯主社稷臨祭
祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各
以所利不亦可乎故孔成子立靈公

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

本義乘班分布不進之貌字許嫁也六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與巳為婚媾爾但巳守貞故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者通齋徐氏曰愚聞之師曰易之道有巳正而他爻取之以為邪者有巳凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇

旅之上非不凶也而五承之得譽命〔周易觀象〕坤道成女也二三四爲坤身處乎內故爲貞不字蒙三四五爲坤身向乎外故爲不有躬

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝〔本義〕陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也〔語錄〕虞只是虞人

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利〔雙湖胡氏曰〕本義云下求婚媾是指初九在下來求四爲婚媾求者在彼往者在我故吉不然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是爲吉无不利者乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶〔本義〕九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正亦不免於凶〔魏氏鶴山曰〕周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者

上六乘馬班如泣血漣如〔本義〕陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此〔雙湖〕胡氏曰屯坎上震下故爻多馬象二乘初上乘五四應初亦云乘三爻乘馬皆有班如而上獨泣者以時當屯難宜班如而不可速往然二四皆有正應可歸上獨窮極下又无應所以泣也愚謂坎為加憂為血卦故有泣血漣如之象

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞〔本義〕艮亦三畫卦之名其卦以坎遇艮其名為蒙亨以下占辭也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也〔通書〕童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也愚謂周子之意言蒙者求師如筮者叩神以決疑初筮則告二三則惑而神不告以吉凶此專就童蒙求我說入乃文王彖辭本意也本義兼人求我我求人言之故不採入〔雙湖〕胡氏曰乾坤之後屯主在震初九一爻蒙主在坎九二一爻此長子代父長弟次兄之象艮為少男方有待于開發此屯蒙次乾坤之義屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉載觀文王為卜筮演易所以於蒙比二卦發明六十四卦尚占之例以示後世蒙就二陽言筮九二取初筮之象初下體也上九取再三瀆象然二三陽爻皆不正故又有利貞之戒

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝〔龜山楊氏曰〕蒙无知也告之而弗喻刑之而屢達非威之以刑莫能從也故發蒙之初利用刑人益威之使從也用說桎梏縱之以往則吝矣愚謂本義有痛懲暫舍之說苐觀孔子象傳利用刑人以正法也則此爻專在用威故別引龜山之說〔節齋蔡氏曰〕刑桎梏皆坎象

九二包蒙吉納婦吉子克家〔本義〕九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也〔節齋蔡氏曰〕婦五也以剛柔相應言子二也以剛居內言

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利〔本義〕六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者〔節齋蔡氏曰〕金夫二也

六四困蒙吝〔本義〕既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

六五童蒙吉〔本義〕柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也〔雲峯胡氏曰〕

童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言以童蒙之五應剛中之二太甲成王之於伊尹周公是也

上九擊蒙不利為寇利禦寇〔本義〕以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象〔臨叔王氏曰〕為字去聲與論語為衛君之為同寇指六三坎體之盜上九而下與之應則不利處乎上而拒之則利愚謂擊蒙是上九之象不利二句戒占之辭原不必專指誨人但王氏說亦太巧當如程傳所云以秦皇漢武窮兵誅伐為為寇而以舜之征有苗周公之誅三監為禦寇也

䷄ 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川〔本義〕需待也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也〔西山真氏曰〕彖易諸卦凡言利涉大川皆取濟險涉難之義〔雙湖胡氏曰〕需乾方遇坎健足以行故云利涉訟乾已過坎健无所施故云不利涉二卦取乾坎象

初九需于郊利用恒无咎〔本義〕郊曠遠之地未近於險之象初九陽剛又有能恒於其所之象故戒

占者能如是則无咎也

九二需于沙小有言終吉〔本義〕沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也〔雙湖胡氏曰〕言多從兌取以兌有口舌象二當互兌之初故曰小有言

九三需于泥致寇至〔本義〕泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此〔節齋蔡氏曰〕泥逼水矣寇于坎也〔雲峯胡氏曰〕需與漸皆取有待而進之義需內卦于郊于沙于泥由于原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地故也需之三逼坎而曰致寇至漸之三互坎而曰利禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急于求進自逼于險爾

六四需于血出自穴〔本義〕血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也〔雲峯胡氏曰〕血坎水象穴坎險象血者陽之傷穴者陰之陷四人坎險有傷故有需于血之象出自穴諸家以為三陽方來四出而不安于穴夫以小畜之時下三陽並進而六四當之其終也猶血去惕出需之時三陽非急于進者四需于血而終得出自穴者宜也以需為不安于其穴者過

安

九五需于酒食貞吉（本義）酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也（本義通釋）酒食以象陽剛以來生民有欲莫大于飲食男女屯蒙卦既于婚娶之正三致意焉此復以飲食之正言之五需于酒食惟正乃吉況在下而可宴酣无度乎按需之爲義其大者莫如王道之以久而成化聖學之以寬而居德卦性九五剛健中正以居尊位是能盡需之道者蓋繼屯蒙之後既治且教而休養生息使之世變而風移非諸爻處險之偏于一義者所可槩也此

御纂周易折中之說蓋先儒之所未發

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉（本義）陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也（語錄）福州劉昭信云見險而止爲需見險而不止爲訟能通其變爲隨不能通其變爲蠱解易者多引之

坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川〔本義〕訟爭辯也九二中實上无應與又為加憂有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也愚謂本義云卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中第卦變之例宜據顛倒二卦而言訟自需變故彖傳云剛來而得中也此說始於元儒俞琰詳於明儒來知德最為確當〔雲峯胡氏曰〕需訟二卦皆以坎之中實為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也愚謂據胡子說當於有孚讀斷窒惕讀斷而中吉自為句

初六不永所事小有言終吉〔本義〕陰柔居下不能終訟故其象占如此〔雲峯胡氏曰〕小有言與需不同需小有言人不能不小有言也此之小有言我不能已而小有言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚〔本義〕九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣〔進齋徐氏曰〕退處卑小示屈服之意苟猶處大邑雖曰退縮迹尚可疑如都城百雉足以據國甚武

仲據防請從豈理也哉愚謂三百之數先儒未有定解或以邑爲坤象二變成坤坤三偶故爲三百戶不如從互體言自二至四有離象離之數三且眚爲目疾目亦離象也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成〔本義〕食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也〔虞氏〕仲翔曰道无成而代有終故曰无成坤三同義也〔括蒼龔氏〕曰王指五而言三以陰居陽與五非應故曰或從言或然而非必也〔雙湖胡氏〕曰三上皆非五應故云三或從五五或錫上食坎象

九四不克訟復即命渝安貞吉〔本義〕即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處於貞之象占者如是則吉也〔雲峯胡氏〕曰四之不克訟與九二不同九二坎體其心本險九四乾體其心能安乎天理之正故吉然曰歸曰渝皆知反者九二識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安于命之正聖人不貴无過而貴改過又如此愚謂爻辭有渝字者當觀變爻此爻變成渙卦渙散之意自不終訟矣

九五訟元吉【本義】陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占
者遇之訟而有理必獲伸矣【語錄】此爻有占无象
蓋爻便是象訟元吉便是占【王氏子邕曰】以中正之德齊乖
爭之俗元吉也【雲峯胡氏曰】九五剛健中正聽訟必得其平
然古人不貴聽訟而貴无訟初不永訟三不訟四
二不克訟在下皆无訟此九五于訟爲元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之【本義】鞶帶命服之飾褫奪也以
剛居訟極終訟而能勝之故有
錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之
象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲
戒之意
深矣

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎【本義】用師之道利於得正而任老成之人乃
得吉而无咎戒占者亦必如是也【程傳】師以
貞爲主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎蓋有吉而
有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴
之稱所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則
是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯
起于微賤遂爲大將蓋其謀爲有以使人尊畏也【隆山李氏
曰】師止言貞而不及元亨利者凡兵出假非一元生育之事

故不言元不以亨利蒞天下者慎其貪功
因生靈也要之師之爲用惟守一貞足矣

初六師出以律否臧凶〔本義〕晁氏曰否字先儒多作不字是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也〔程氏附錄〕律有二義有出師不以義者有行師而無號令節制者皆失律也〔左傳〕宣公十二年春楚子圍鄭克之入自皇門至于逵路鄭伯肉袒牽牛以逆王曰其君能下人必能信用其民矣退三十里許之平夏六月晉荀林父救鄭先縠佐之及河聞鄭旣及楚平桓子欲還彘子不可以中軍佐濟知莊子曰此師殆哉周易有之在師䷆之臨䷒曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭夭且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績明年秋赤狄伐晉及清先縠召之也冬晉人歸罪先縠而殺之盡滅其族愚謂深于易者不假卜筮而知吉凶卽此可推

九二在師中吉无咎王三錫命〔本義〕九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此〔雙湖胡氏曰〕九二爲成卦之主卦辭丈人吉无咎惟二當之王指五言

六三師或輿尸凶〔程傳〕三居下卦之上居位當任者也不惟其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣愚謂若從本義輿尸而歸之說則凶字似為贅筆故仍從程子衆主之說張氏紫巖曰六五寬柔之主以之與師則不暴任將則疑於无斷故有輿尸之戒

六四師左次无咎〔程傳〕左次退舍也見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易發此義以示後世其仁深矣〔雙〕湖胡氏〔曰〕案春秋傳凡師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍而宿也與次于郎之次同兵法前為右後為左故上將軍居右偏將軍居左則知師以右為重左蓋不用之地也四左次與明夷四左腹同坤體之下也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶〔程傳〕五輿師之主故言輿師任將之道蠻夷猾夏寇賊姦宄為生民之害若禽獸入田侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將之道當以

長子帥師若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰郭子儀相州之敗是也

【附錄】雙湖胡氏曰彖卦取田象凡五師比五恒四解二巽四師以坎爲害田之豕六五用師以獵之也比亦因坎象乃師反體以故取三驅象下四陰則所得之禽上一陰則所失之禽也解二獲三狐亦有坎巽四獲三品則有離離爲雉獨恒四无禽以其於坎離皆无取耳長子指九二自二至四互震象弟子指六三自初至三坎體方成坎爲震弟象自坤六五言故稱子長子弟子母主事也【虛齋蔡氏曰】田有禽利執言是師貞意長子帥師是丈人意

上六大君有命開國承家小人勿用【本義】師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象【語錄】小人勿用勿更用他與之謀議計畫留漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶【本義】九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮得之者則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長

永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣愚謂不寧方來言不寧之方皆來依附也〔本義通釋〕易一陽之卦凡六復師謙豫比剝也而最吉莫如比蓋九五居天位而上下皆陰其勢順也周禮九筮三曰筮式筮所以爲法式者也蒙筮其所以從于師者比筮其所以比于民者蒙九二在初卦之中故曰初筮比九五在重卦之中故曰原筮筮之筮問之人者也不一則筮不專比之筮問其在我者也不再則不審不寧方來指下四陰而言後夫凶指上一陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公之道而爲九五之顯比者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉〔本義〕比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有它吉也〔語錄〕孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之質〔蘭氏廷瑞曰〕易言有孚者二十一有言信其如此者有言有孚誠者〔雙湖胡氏曰〕有它指五言五非正應故言有它蓋初與四皆陰无應而五顯比在上惟積誠意以比五終來必得比而吉也愚謂缶坎象故坎六四亦曰用缶若離九三之不鼓缶而歌則指離中爻畫之坎坎也

六二比之自內貞吉〔本義〕柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也〔本義通釋〕凡卦以下卦爲內上卦爲外外比六二言內六四言外內外卦之分見此

六三比之匪人〔本義〕陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

六四外比之貞吉〔本義〕以柔居柔外比九五爲得其貞吉之道也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉〔本義〕一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誠之象凡此皆吉之道占者如是則吉也愚謂王用以下乃卜田獵之吉占王嘗拈文王〔語錄〕田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者譬來則取之大意如此邑人不誠如有聞无聲言其自不消相告誡又如歸市者不止耕者不變相似〔雙湖胡氏曰〕顯互艮離光象三驅坤三爻象互艮爲旃門入陰爲長圍下三陰驅而入門象上一陰在門外失前禽象邑人六二坤爲邑三畫卦二人位也二應體王自治邑也〔後漢皇后紀〕順烈梁皇后諱妠大將軍商之女永建三年與姑俱選入掖庭時年十三太史卜兆得壽房又筮得坤☷☷

之比䷇遂以爲貴人按九五居得其位下應於上故吉

上六比之无首凶〔易纂言〕上六居一卦之上如人首在一身之上也獨外王化不內嚮九五是比之下體具足而獨上體不完猶人之无首也蓋比卦五陰下四陰皆順從一陽惟上六一陰在一陽之外非嚮化者故有此象凶占也苗之于舜葛之于湯崇之于文王自取其凶也愚謂首或訓始或訓先或訓陽皆與卦象不合故獨取草廬之說

䷈乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊〔本義〕巽亦三畫卦之名小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽故爲小畜其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云〔本義通釋〕自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事陰之畜陽惟能以巽入柔其剛健非能力制之故一陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜彖辭同文王之意謂一陰畜五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及亦不許小者之過何也易固爲尊陽而作也本義以爲文王之事何也下者之上小

畜大正爲文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然終不能大有所爲文王觀象而適有會于心故以其所遭者言之（節齋蔡氏曰西郊陰方雲自西而東陰先唱也故雲雖盛而不雨據四而言故云自我畜陽者四畜之主也（邱光庭兼明書王冊云凡雲雨者陰氣布于上而陽薄之不得通則蒸而爲雨此說未窮其理夫陰陽二氣生于黃泉氤氳交結出地爲雲二氣力均則能爲雨或陰氣少而陽氣多或陰氣多而陽氣少皆不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也小過不雨者陽氣少也譬之于炊或有水而無火或有火而無水皆不能生氣必須水火備而後氣生氣生本于金中非結成于饒上也由此而論雲必結於地中陰陽相將而出若陰先而陽後尚不能爲雲豈能爲雨乎愚謂雲有從川出者是其之陽氣也須合地氣之陰有從山出者出兌之陰氣也須合天氣之陽陰陽均調然後成雨春月陽氣炎則成露必春寒乃有雨夏月陽氣盛必北風作而雨生秋月陰氣多則爲霜陰氣盛極爲冬雪又甚則爲冰雹矣化工之妙非存心者不能知

初九復自道何其咎吉（本義）下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也（董氏幼文曰復自道此復字與无往不復不遠復之義同謂復於在下之位而不進也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復其道焉何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也易及諸經無有以復爲上進者愚謂本義從輔嗣注故以復爲上進然以大畜初二爻例之當從龔氏之說

九二牽復吉〔本義〕三陽志同而九二漸進於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣〔何氏元子曰〕與初相牽連而復居於下故吉

九三輿說輻〔釋文〕輻作輹 夫妻反目〔本義〕九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也〔本義通釋〕大畜九三日日閑輿衛則利有攸往小畜則日輿說輻何也大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九三與艮一陽同德故其與利往小畜九三近巽之一陰而爲其所制故其輿不可行或曰巽爲白眼反目之象〔厚齋馮氏曰〕乾爲圜三陽上進有車象互兌毀折說輻象

六四有孚血去惕出无咎〔本義〕以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也〔程傳〕四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚

誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎此以柔畜剛之道以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也〔雙湖胡氏曰〕血陰傷象惕多懼象

九五有孚攣如富以其鄰〔本義〕巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象占者有孚則能如是也愚謂有孚攣如謂五之孚四也四與五相近鄰亦指四而言不應指上下四陽

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶〔本義〕畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣〔雙湖胡氏曰〕既雨畜極而通象既處上象婦巽象婦之所尚在于德之能載今乃居上而以畜制爲爭當小畜之時雖爲得正亦危道矣月陰象幾望陰浸盛而故陽此時君子亦不可以有行也愚謂既雨既處尚德載皆上象既雨既處對象辭不雨言尚德載對三爻輿説輻言德載即德輿也婦貞厲乃爲婦戒占之辭月幾望陰盛之象在

中孚言從乎陽在歸妹言應乎陽也則抗乎陽也末句乃爲君子戒占

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨〔語錄〕履虎尾同人于野亨之類恐是少了字愚謂履字誠不可缺若同人可讀斷于野亨自爲句也〔本義〕兌亦三畫卦之名以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣愚謂履以虎爲乾象革以虎爲兌象頤以虎爲艮寅象義各有取不必依諸家說以兌爲虎而與象傳背違也

初九素履往无咎〔本義〕以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也〔厚齋馮氏〕曰兌西色白素之象

九二履道坦坦幽人貞吉〔本義〕剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君〔本義〕六三不中不正

柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象舌爲徐氏曰卦有兌互體有巽離離爲目巽多白眼故有眇能視象巽爲股兌爲毀折故有跛能履履象兌終有虎尾象兌爲口有咥人象互體巽爲躁卦武人以之故巽之初亦曰利武人之貞愚謂履虎尾以六三與上九相應也〔雙湖胡氏曰〕武人陰象以一柔爲成卦之主而統五剛有武人爲大君之象愚謂三非君位武人句當另講惟武人用之以有爲於大君之事則可耳

九四履虎尾愬愬終吉〔本義〕九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉〔童溪〕王氏曰經曰四多懼處多懼之地而復以恐懼自處所謂愬愬也四處三陽之後故亦曰履虎尾無志其愬愬之戒故曰終吉〔雙湖胡氏曰〕卦象爻之辭言履虎尾者凡三卦辭統論一卦之體爻則逐爻取義以卦言則兌以和說而履乾剛之後非夬行不顧者故不咥人亨以爻言三正當兌口以柔爻而蹈剛位和說之體不具所以咥人凶四位雖不正然以剛履柔不至于强暴所以能戒懼而終吉不言咥人也易洞林趙湖善占卦氣客有卜田者得履之四湖曰子歸當有逸豚已而果然愚謂履四爻變卦爲風澤中孚有逸豚之象亦不必以卦氣占

九五夬履貞厲〔程傳〕夬剛夬也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也〔括

之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以事然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道況剛明不足者乎

上九視履考祥其旋元吉本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也愚謂旋轉也上九以陽居陰不宜妄動轉而爲陰靜則大吉也

☰☷乾下坤上

泰小往大來吉亨本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內也占者有陽剛之德則吉而亨矣愚謂泰之小往大來否之大往小來乾坤之交變也此文王宜明綜卦之例故周易中言卦變者祇據反對二卦泰爲否之反對往來二字俱有着落本義自歸妹來之說雖合六五爻辭未敢採入雲峯胡氏曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之正唯泰卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後爲三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽爲主故

本義曰占者有陽剛之德則吉而亨矣吉亨君子之身吉而道亨亦天下之所由以亨者也（國語）秦伯納公子及河董因迎公子于河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也實沈之墟晉人所居所以興也今君當之无不濟矣君之行也歲在大火閼伯之星也是謂大辰辰以成善后稷是相唐叔以封瞽史記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得泰之八日是謂天地配亨小往大來今及之矣何不濟之有且以辰出而參入皆晉祥也而天之大紀也濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君无懼矣公子濟河懷公奔高梁公入于晉師丁未入于絳即位于武宮愚謂卦無動爻故云泰之八此用夏商易占也（北史）趙輔和傳有人父為刺史得書云疾是人詣館托別相知者筮遇泰筮者曰此占甚吉是人出輔和謂筮者云乾下坤上則父入土矣豈得吉果凶愚謂不占象辭而占兩象亦是一法

初九拔茅茹以其彙征吉（本義）三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此愚謂茹謂根初象彙指二三爻乃同類也亦以象言征吉乃占辭

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行（本義通釋）陰爻雜有荒穢象包之者二柔虛也用馮河又見九之為剛陰在外有遐遠象不遺之者九剛大也朋亡又見二之為中大槩泰卦陰陽各三爻得

陰陽之中五二兩爻又各適陰陽之中只九二一爻亦自有中行之象若有包容而無斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛决則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私于我之黨類則易至偏重非輕重不偏之中矣推不遺遐遠而又不昵朋比是不忘遠又不泄邇合乎中矣或曰中行五也尙如尙何主之尙亦通俞氏易集說荒與說俞荒野之荒同初九在下剛而不中荒野草茅之士也九二包容之故曰包荒若九三則非但剛而不中又處健體之極徒步涉河死而无悔者也九二亦用之故曰用馮河三陰在外雖遠九三亦不棄之故曰不遐遺朋謂坤之朋六四上六是也中行指五尙配也五交乎二則五也喪其坤朋而二也得尙乎五故曰朋亡得尙于中行愚謂俞氏說儘聰明但朋亡二句反以六五爲主未是當云九二不與六四上六相比而獨應乎五之中道也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福【本義】將過乎中泰將極而否欲來之時也戒占者艱難守貞則无咎而有福進安卯氏曰孚指六四不戒以孚之孚言不可以三陰之將復而動其慮惟嚴於自守以防之則庶幾長享所有之福矣舌爲徐氏曰小人之所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚〔本義〕已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實凡言不富者皆陰爻〔中溪張氏曰〕陽之進曰拔茅以其自下而上升之難也陰之反曰翩翩以其自上而下復之易也

六五帝乙歸妹以祉元吉〔本義〕以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此愚謂周公泰五爻辭本于文王晉卦象辭蓋以占驗言也〔遁叟陸氏曰〕以柔在上帝乙妹之象下應於二嫁之象〔左傳〕哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰☷☰之需☵☰曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止愚謂據傳言則京房傳所載湯歸妹之辭僞撰明矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝〔本義〕泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也〔語錄〕城隍邑皆土地坤象〔進齋徐氏曰〕古之人君有處泰之道既泰忽安逸而不戒卒至于喪師敗國窮守一邑而播告之修不能及遠雖貞固自守卒貽千古之羞者蓋不知此爻之義也

☷坤下
☰乾上

否之匪人【本義】三字衍文 不利君子貞大往小來【本義】否閉塞也七月之卦也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨【本義】三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣【周易觀象】初爲地位地之生物不由人力而自然繁盛者莫過于茅泰否二卦皆言茅而亦有辨泰卦之茅生于澤中又當天地交之時其質潤而勁否卦之茅生于山下又當天地不交之時其質槁而脆此同而異者也君子小人各以類應故拔茅茹以其彙六字更無分別然曰征吉有幸辭焉曰貞吉有戒辭焉新建萬師字兆善言互象尚未成書故僅登載一二

六二包承小人吉大人否亨【本義】陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承乎我而自失其守也【節齋蔡氏】曰包者爻之柔承者位中而應也大人五也

六三包羞（本義）以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒（郭氏雍曰）尸祿素餐所謂包羞者也愚謂郭氏說極明順

九四有命无咎疇離祉（本義）否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命（進齋徐氏曰）否九四有命卽泰九三无往不復之義言陰陽往來否泰反復天運之常道固如此也（雙湖胡氏曰）泰九三平陂往復皆警戒辭尙與其艱貞无咎而否九四則直稱有命无咎疇離祉歡欣慶賀之意溢于言表然則爲小人者讀易至此爻曷不改心易慮何樂乎爲小人哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑（本義）陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也（程傳）五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致于泰猶未離于否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便爲安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂爲安固之道如維繫于苞桑也漢王允唐李德裕不知此此戒所以致禍敗（雙湖胡氏曰）桑巽木象繫巽繩象苞位中象

上九傾否先否後喜〔本義〕以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜〔童溪王氏曰〕言傾否而不言否傾人力居多焉以陽剛之才處否之終固所優爲也〔閩邱氏曰〕泰之終言城復于隍以戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍爲一定之數則易不必作矣

䷌ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞〔本義〕離亦三畫卦之名同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故爲同人十野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川然必其所同合於君子之道乃爲利也〔雲峯胡氏曰〕坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎體凡六見離體於此始見焉同人大有皆主離之一陰而言離一陰在二而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆爲所有五君位而羣陰之宗上下順從故爻多吉辭而彖但曰元亨二臣位而爲羣陽之宗易失之私故爻多戒辭而彖曰亨曰利君子貞〔漢上易傳〕尚廣爲孫皓筮并天下遇同人䷌之頤䷚與子歲青蓋入洛與子震初爻也震少陽數七鳳皇元年至天紀四年春正月吳入晉實七年

愚謂漢上以納甲占此即火珠林之法

初九同人于門无咎本義同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此建安邱氏曰兩戶爲門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇爲戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也

六二同人于宗吝本義宗宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此語錄易雖抑陰然有時把陰爲主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又却柔弱做主不得林黃中易解異體爲說同體爲宗二於五五爲配於初三爲宗同體離也愚謂節齋蔡氏指宗爲五五爲二之正應非有私也此于初三乃爲吝耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象語錄問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭六二一爻凡易之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居剛則便迭而不反四以剛居柔便有反復底道理初上則在事外不相干涉所以无爭雙湖胡氏曰戎兵戎離象三居上卦之下有伏象居下卦之上有升高陵象位三有三歲象

九四乘其墉弗克攻吉本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然

以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也〔本義通釋〕四欲攻二而三隔之有墉象四在三之上有乘墉象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇〔本義〕五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也〔本義通釋〕同人九五剛中正而有應于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中正而无應于九三故先笑後號咷〔雙湖胡氏曰〕五爻變下互兌有號咷笑象以全體言互巽爲風離爲火皆有聲象全體伏師盡變亦爲師對卦亦爲師五爲一卦之主故多取全體象愚謂取變象伏卦雖于爻辭巧合然非周公本意

上九同人于郊无悔〔本義〕居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此〔雙湖胡氏曰〕嘗疑此爻之旨而以諸爻例觀之初二五上皆稱同人獨三四不言同而曰伏戎不興乘墉弗克攻此則无與之同人者也二之同宗而吝五之師克而同一不免于吝一不免于用師則于至公自然之道尙有可議者若初之同人于門上之同人于郊對門而言卦之首末可見曰无咎則同人之初已无疵之可咎曰无悔則同人之終又无過之可悔此皆同人之善者也今

本義以爲无可與同以其无應而言耳然上雖无應之可同而爻辭實有同人之義况初九一爻亦无應此例可推

☰☲ 乾下離上

大有元亨【本義】大有所有之大也離居乾上乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也【本義通釋】卦名大者皆指陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易卦因四五之爻而有大小之分君人者之大分明矣故小畜之亨不在六四而在上下五陽大有之元亨不但在上下五陽而在六五【雙湖胡氏曰】易以陽爲大大有以一陰統五陽大畜以一陽畜三陽大過四陽過盛于中大壯四陽壯長于下皆名之曰大也

初九无交害匪咎艱則无咎【本義】雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

九二大車以載有攸往无咎【本義】剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也【雲峯胡氏曰】坤爲大輿九二乾體而曰大車者輿指軫之方而能載者言車則以其全體

而言引之以馬之健行之以輪之員皆乾象也况九二以剛居柔柔則其虛足以受剛之則以其健足以行有大車象得應乎五載柔上之象有所往而如是可以无咎不日吉者大臣任天下之重職當如此也傳得无咎處大有之難如此

九三公用亨于天子小人弗克　本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也愚謂此言公季爲伯時筮得是爻而膺天子享禮也與帝乙歸妹一例（至）傳僖公二十四年冬甘昭公通於隗氏王替隗氏頹叔桃子奉太叔以狄師伐周王出適鄭處于氾太叔以隗氏居于温二十五年春秦伯師于河上將納王狐偃言於晉侯曰求諸侯莫如勤王晉侯使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不堪也筮之遇大有䷍之睽䷥曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也晉侯辭秦師而下三月次于陽樊右師圍温左師逆王四月王入于王城取太叔于温殺之于隰城戊午晉侯朝王王享醴命之宥　愚謂觀此則一爻變固占變爻辭亦占本卦卦象及變象

九四匪其彭无咎（本義彭字未詳程傳曰盛貌六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也愚謂九四又離體彭者若火勢之炎盛也不極其盛則无咎矣

六五厥孚交如威如吉（本義大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也（本義通釋）家人上九亦曰有孚威如終吉家人之上陽也威其所固有也大有之五陰也疑不足于威也故本義以是爲戒辭孚所以通上下之情威所以嚴上下之分情不通則離分不嚴則褻故孚本離之虛而威則欲其濟以乾之健（雙湖胡氏曰）六五位剛故有威如之象（左傳）閔公二年秋八月共仲使卜齮賊公于武闈成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右間于兩社爲公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有三三之乾三三曰同復于父敬如公所及生有文在手曰友遂以命之

上九自天祐之吉无不利（本義大有之世以剛居上而能下從六五滿而不溢故其占如此（本義通釋）小畜上九畜之終其占曰厲曰凶承六四言也大有上九有之終其占吉无不利承六五言也小畜一陰畜衆陽故其

終也如彼大有一陰有衆陽故其終也如此君臣大分豈不明哉蓋五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不利也愚謂易中如師如井如鼎以上爻終五爻之義者甚多故雲峯亦不純主本義之說(雙湖胡氏曰)五上爲天有天象

陸堂易學第一卷終

陸堂易學第二卷

平湖　陸奎勳　坡星輯

古澄　陳希芳　惕山校

☷☶　艮下坤上

謙亨君子有終（本義）謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之象也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之意也占者如是則亨通而有終矣（進齋徐氏曰）君子有終主九三而言九三一卦之主而又居下卦之終故曰有終又諸卦三爻多言終

初六謙謙君子用涉大川吉（程傳）初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也（雙湖胡氏曰）前有互體之坎故以大川言涉川貴於進重不貴於急速用謙謙之道以涉川只是謙退居後而不爭先自然萬无一失

六二鳴謙貞吉（本義）柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此（蘓氏易傳）雄鳴則雌應故易以陰陽唱

和寄之於鳴謙之所以爲謙者三六二其鄰也上六其配也
故皆和之而鳴於謙愚謂蘇說本荀氏易其講鳴字最允

九三勞謙君子有終吉 本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣程傳古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣

六四无不利撝謙 本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發撝其謙以示不敢安之意 雙湖胡氏曰六四下乘艮體亦有用手撝散之象焉易觀象玩謙者德之柄一語則撝字當爲執持之義

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 本義以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也 語錄坤爲地爲衆凡說國邑征伐處多是因坤 易舉正六五利用征伐象曰利用征伐並誤作侵字 享齋馮氏曰五陰一陽之卦復剝以本末言也比大君也在二而得中者師也上進則爲謙豫皆不得中故豫象利行師而謙五上皆有侵伐行師之象 雲峯胡氏曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六五虛中而能謙也以其鄰者

衆莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜

上六鳴謙利用行師征邑國〔本義〕謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已〔語錄〕大抵謙自是用兵之道只退一步耳如必也臨事而懼皆是此意〔雙湖胡氏曰〕謙一卦六爻下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則吉順則多利也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師〔本義〕豫和樂也九四一陽上下應之又以坤遇震其卦爲豫而其占利以立君用師也〔節齋蔡氏曰〕侯震也震爲長子有君道屯利建侯亦取震象師坤也易言用師皆取坤象〔建安邱氏曰〕屯有震无坤則言建侯而不言行師謙有坤无震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之〔春秋演孔圖〕孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦按宋均云夏殷卦名愚謂豫卦重震故稱陽豫亦可見卦名不始於文王矣

初六鳴豫凶〔本義〕陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此此卦之得名本爲

和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異〔雙湖胡氏曰〕豫初六即謙上六向也鳴謙今也鳴豫皆當卦內有震卦善鳴象然鳴謙猶有行師之利鳴豫直凶而已信矣豫之不可沈溺如此

六二介于石不終日貞吉〔本義〕豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也占者如是則貞而吉矣〔節齋蔡氏曰〕坤體居中靜之至者又與四无係介然自守不流於豫石者安靜之象〔平利張氏曰〕互體艮有石象〔趙氏汝楳曰〕比五五乃剛君故欲羣陰之比五而不比者凶豫四乃强臣故不取羣陰之宗四而不宗者吉

六三盱豫悔遲有悔〔本義〕盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔矣〔雲峯胡氏曰〕二中而得正三陰不中正故盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也六三雖柔其位則陽猶有能悔意然悔之速可也悔之遲則必有悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪〔本義〕九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之〔進齋徐氏曰〕大剛也一剛而得五柔故曰大有得居位非正故有

疑朋請衆柔〔建安邱氏曰〕盍合也簪聚也簪笄屬所以聚髮也卦五柔爻皆斷一剛爻獨連故以簪笄爲象

六五貞疾恒不死〔本義〕當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象卽象而觀古在其中矣〔本義通釋〕順之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾使遄有喜曰介疾有喜皆言疾之愈之而可喜此言貞疾僅得不死耳未可喜也豫最易以溺人六二柔中且正能不終日而去之六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死者中未亡也人莫不生於憂患而死於安樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣愚謂貞疾當依馮氏作痼疾解雙湖訓貞爲正未是

上六冥豫成有渝无咎〔本義〕以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝變之象戒占者如是則能補過而无咎也〔平菴項氏曰〕上之爲昏晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎〔王氏伯厚曰〕冥於豫而勉其有渝開遷善之門也冥於升而勉其不息回進善之機也〔進齋徐氏曰〕豫有三義曰和豫曰逸豫曰備豫彖辭所言和豫也六爻所言逸豫也豫備不虞卦爻无此義傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此備豫也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎程傳隨之道可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎愚謂六子陰陽相交之卦自隨蠱始震下兌上隨之得其正者也故象辭曰元亨利貞无咎反卦則巽下艮上巽為風蠱自風生故卦名蠱長女少男配合亦正故象辭曰元亨也先甲後甲以十干配人卦象義无所不包而焦京遂成一家之學左傳襄公九年穆姜薨于東宮始往筮之遇艮之八史曰是謂艮䷳之隨䷐隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死于此弗得出矣愚謂遇艮之八艮體主止斷無出理故史以變卦之隨為說而姜郎引周易象辭以折之也凡左氏所言卜筮夢兆皆增飾之文非屬其人本詞

初九官有渝貞吉出門交有功本義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨

則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之〔本義通釋〕无妄內震故曰主此亦內震故曰官爲動之主有官守者也九剛能守官者也此官本在上之物今來居於初官之有渝者也官守者不可渝今陽得陽位渝而正矣故吉然必出門以交方爲有功否則所隨或昵於私非惟无功且有過咎愚謂此爻渝字從蠱上九變來與他爻别爲一例〔易氏玄齋曰〕出門有功先擇後交愚謂二三皆陰有門象初出門交四不應之應也

六二係小子失丈夫〔俞氏琰集說〕小子指六三之柔丈夫指初九之剛陰性善係弗能兼與係上則失下故曰係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞〔俞氏琰集說〕六三係九四之丈夫故失六二之小子隨道以隨上爲貴隨陽則有得今以下隨上以陰隨陽故曰隨有求得然六三之與九四皆不正者也以不正係不正則其隨也乃枉道趨利而詭隨求必苟求得必苟得故戒之曰利居貞得此占者惟宜守靜不宜妄動愚謂陽大陰小易之定例以初九爲小子於義未安況係字原不同應字六二係三失初六三係四失二俞氏說最允當

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下隨之可以无咎也占者當時之任宜審此戒王氏輔嗣曰處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道故曰貞凶雖違常義心存公誠著信在道以明其功何咎之有雲峯胡氏曰六三隨有求得隨人而有得也九四隨有獲以得人之隨為獲也然豫九四大有得不言凶隨九四有獲而言貞凶何也豫九四以一陽得五陰卦之所以為豫者在四若夫卦之所以為隨者不在四而在初四下不與初應而上又勢凌於五未必上安而下從之也雖貞亦凶况不貞乎有孚在道以明戒之深矣非孚非道非明凶咎必矣

九五孚于嘉吉本義陽剛中正下應中正是信於善也占者加是其吉宜矣誠齋楊氏曰九五以陽剛居兌之中正為一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉愚謂四之有孚孚於初也四至初似離衆故曰有孚在道以明五之孚孚於四也兩孚相合故曰孚於嘉不比之比也况兌之孚于剝以孚上六則隨之孚九四宜稱嘉矣文言曰亨者嘉之會也嘉字當指陽爻

上六拘係之乃從維之王用亨當作享于西山本義居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉矣愚謂文王未嘗稱王周公繫易追言文王嘗筮得此爻用享于西川也本義通釋六柔有係象居柔又有拘係象西兌象山互艮象兌爲巫西陰方有繫而固結於幽陰之象雙湖胡氏曰當隨之世陰柔不能自立必附陽而後能有立故三陰爻皆言係如是則一卦取陰隨陽之義爲多愚謂此亦以比爻言拘係之係五也乃從維之維上也維如白駒詩所云縶之維之乃愛悅之意

☶☴巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日本義蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監前事之失而不使至於速壞聖人之戒深矣臨川吳氏曰蠱之時不可靜俟當在濟險難故利涉大川也愚謂利涉大川取巽象雙湖胡氏曰案馬融云震在東艮在東之北巽在東之南而蠱上艮下巽故先甲三日後甲三日獨見于蠱詳觀此言以後天八卦言也震居正甲之位巽艮居其後先蠱巽下艮上而

三至五互震巽三爻恰在震甲之先艮三爻恰在震甲之後故云先甲三日後甲三日也先後三日究其弊之始終則所以飭蠱有道矣此象說甚多惟此後稍通愚謂朱子之先甲後甲之說本於康成義則是而象未合雙湖推衍馬融之說可備參考蓋文王於此卦偶取互震象故周公於巽五爻亦取互兌象也左傳僖公九年齊師會秦師納晉惠公十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱䷑曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸愚謂落蒙六爻不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔此雖不及彖辭而以貞悔分彼我亦可以見占法左傳晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之愚謂此亦不假卜筮而知吉凶者也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉（本義蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者能如是又知

危而能戒則終吉也【藍田呂氏曰】父母之蠱人子所難治也幹者以身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任其事爲功故初終吉三无咎五用譽也

九二幹母之蠱不可貞【本義】九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也【本義通釋】五柔居尊位有母象晉六二王母亦謂五也貞者事之幹九二幹蠱而戒之曰不可貞非不可正也不可固執以爲正也母性多柔暗以二之剛承五之柔巽以入之不固守其剛乃中道也固則反傷恩害義矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎【本義】過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝【本義】以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也【劉壽翁曰】裕以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽【本義】柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此【鄭氏維嶽曰】

子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失於令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者

上九不事王侯高尚其事（本義）剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣（隆山李氏曰）君子當蠱之世方事之興也盡力以幹焉操巽之權而行其所當行及事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故也愚謂高尚其事上象本艮止之義亦應巽爲高也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶（本義）臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也占者大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之（隆山李氏曰）陽生於子終於巳陰生於午終於亥故一陽復十一月至巳爲乾則陽極陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方建丑月卦爲臨二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有凶者言之於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王

於臨以八月有凶為夬其義甚著豈可外引遯卦為周八月哉且文王演易時猶為商西伯安有未伐商已用周正搠此固不攻自破獨惟陰陽消長之理不言之復而言之臨意者臨於月為丑則商人之正文王逆知盛衰消長之數寄之於易謂今雖盛大臨人之勢後且有終凶必然之理托為萬世戒其意微矣愚謂夏正之說差勝周正但自臨卦夏十二月數起則自臨至觀為夏正之八月九月閱月矣不得言八月有凶當自夏十二月數起至夏正之建申七月恰是八月於時為商正之八月也於卦為否三陰長而陽消故其象曰否不利君子貞天地不交萬物不通其凶甚矣非若遯猶有厲而觀絕無凶也況否之象曰小人道長君子道消而臨于八月有凶之傳曰消不久也則指否卦而言尤為允當此說本於范長生漢上朱氏以為悮其亦未深考矣雙湖胡氏曰自乾以下元亨利貞占辭凡七卦乾坤屯隨臨无妄革此臨卦元亨利貞二陽浸長之占也然一陽復惟曰亨三陽泰惟曰吉亨四陽壯惟曰利貞五陽夬元亨利貞皆不言何獨臨與乾例也豈非乾元則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆利在貞正乎七卦除坤卦外皆一陽居下可見矣後儒不作占辭惟以四德論以為乾坤後數卦與諸卦優劣不同故得具四德誤矣若作占辭方知文王偶于此數卦及之他卦未嘗不可用此占也

初九咸臨貞吉〔本義〕卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉〔雙湖胡氏曰〕王弼訓咸為感諸儒因之然而以二陽方長乃區區感四五二陰與之相臨置三上不問不亦狹乎故不若訓徧與皆義見得陽道廣大公溥而且于立卦命爻之義皆得也

九二咸臨吉无不利〔本義〕剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎〔本義〕陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣〔厚齋馮氏曰〕兌為和說為口舌甘言之象也〔雲峯胡氏曰〕彖惟取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上爲以甘說臨人之象節九五以中正爲甘則吉此以不中不正爲甘故无攸利憂者說之反能憂而改則无咎矣

六四至臨无咎〔本義〕處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也〔語錄〕至臨无咎未是極好只是與初相臨得切至故謂之至〔雲峯胡氏曰〕地附澤澤依地六四坤兌之間地與澤相臨之至也

六五知臨大君之宜吉〔本義〕以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎[本義]居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无

咎之道也故其象占如此[語錄]上六敦臨自

是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻

不好了所以只於五爻謂之敦復林黄中謂易之解敦尊也坤爲

厚德是謂敦臨[進齋]徐氏曰二剛浸長進逼於柔此雖成卦

之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者言上下相與爲

臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨柔也三甘臨四至臨

五知臨上敦臨此上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若[本義]觀者有以中正示人而爲人所仰

也九五居上四陰仰之所以爲觀盥將

祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清

而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也

此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他

義亦扶陽抑陰之意[雙湖]胡氏曰盥取巽潔齊象不薦取艮

止象愚謂文王彖辭不必雜入互象[林]氏希元曰盥將以薦

豈有不薦之理特以明敬心常在耳盥而不薦就祭祀上說

則有孚顒若亦是就祭祀

上說爲觀之意在言表

初六童觀小人无咎君子吝[本義]卦以觀示爲義據九五爲主

也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也

初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣〔王氏輔嗣曰〕觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝〔學齋馮氏曰〕初位陽故爲童三位陰故爲女皆陰爻爲童稚象

六二闚觀利女貞〔本義〕陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣〔雙湖胡氏曰〕易象有蒙全體取象者如此卦初童蒙全體艮小子象二闚蒙全體艮爲門闕象

六三觀我生進退〔本義〕我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以爲進退占者宜自審也〔王氏湘卿曰〕生如生涯生計治生營生之生謂所作事業也〔誠齋楊氏曰〕三五皆曰觀我生辭同而德異六三察已以從人九五察人以修已

六四觀國之光利用賓于王〔本義〕六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也〔本義通釋〕下互坤上有國象兼兩爻而觀之有艮光明象五居君位有王象以四承五有賓王象觀國之光四字下與童觀闚觀相反上與九五觀我生相應蓋國之光即九五所謂我生者特五之自觀則曰生方出於我者也自四觀五則曰光已達於闚者也不指君之生而曰國者觀其所達於國則出於君者可知矣〔左傳〕莊公二十二年陳人殺其太子禦寇陳公子完

奔齊齊侯使敬仲爲卿辭使爲工正初懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘有媯之後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大於齊其後亡也成子得政愚謂合變卦互卦以解觀國之光利用賓于王此由左氏傅會非當日周史本詞

九五觀我生君子无咎［本義］九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也［語錄］九五之觀我生如觀風俗之媺惡臣民之從違可以見自家所施之善惡［平菴項氏曰］觀本是小人逐君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取以爲小人觀君子之象象雖如此勢實瀕危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之謹身在外

僅可无咎耳不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也此則唐武宗之時內之宦者外之牛黨皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故側觀而不敢動一日遇變萬事去矣

上九觀其生君子无咎〔本義〕上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同

但以我為其小有主賓之異耳〔語錄〕上九之觀其生是就自家視聽言動應事接物處自觀〔雙湖胡氏曰〕此卦四陰長二陽消名卦繫辭雖取他義而初則稱小人且致戒於君子五上皆稱君子无咎義崇陽抑陰之意亦尤可見

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄〔本義〕噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也噬卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣〔本義通釋〕不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷從之也電之明所以察獄雷之威所以決獄〔雙湖胡氏曰〕易六十四卦象辭惟噬嗑取象於獄者以上下兩陽而中虛有獄之象九四一陽間於其中象有獄四之象明照而威震動必察情噬之使嗑有利用獄之象嗚呼文王當羑里時想演易至此其亦傷无明王在上是以於明動之卦深有感也

初九屨校滅趾无咎〔本義〕初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也〔全〕與都氏曰趾言下體之下而行者也耳言上體之上而聞者也〔雙〕湖胡氏曰案趾只取下下體初爻不論陰陽噬嗑賁壯夬皆陽鼎艮皆陰咸其拇足大趾亦指初六屨亦初象校在足曰屨在項曰何獄中物皆家坎象坎堅多心木在獄校屬

六二噬膚滅鼻无咎〔本義〕祭有膚鼎盎肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也林氏曰互艮爲鼻二乘剛有沒鼻之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎〔本義〕腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也〔本義通釋〕肉因六柔取象腊因三剛取象三至五互坎坎有毒象師有坎故釋象亦曰毒柔中有剛三比之二則難矣然三遇毒二亦滅鼻甚言夫刑之不可輕用也二三皆无咎而三小吝中正不中正之分也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉〔本義〕胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之

九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也〔家陸氏績曰〕金矢者剛直也噬胏雖難終得申其剛直也〔蘊山楊氏曰〕九四合一卦言之則為間者也以一爻言之則居大臣之位任除間之責者也〔雙湖胡氏曰〕卦互坎為豕離為戈兵爻為火故有乾胏象蒙金夫指坎九二象此爻正互坎中爻〔鱗洲龍氏曰〕金矢與金柅金車金鉞及黃矢語勢同似不必引鈞金束矢為義愚謂得金矢得黃金皆象也當如龍氏之說況周禮所云鈞金束矢本屬可疑夫有罪而贖猶為褒周之法豈未聽之先遂有鈞金束矢之入乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎〔本義〕六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭〔西溪李氏曰〕以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁〔節齋蔡氏曰〕乾以五言肉以六言黃象離中金剛也

上九何校滅耳凶〔本義〕何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此〔覺翁齊氏曰〕下互坎體有耳之象愚謂爻辭言滅者皆湮沒之義非刖劓刵之刑也〔張說梁四公記〕梁天監中有四公見帝因命沈約作覆與百僚共射之時八月庚子日巳時太史適獲一鼠約匣而緘之以獻帝筮之遇蹇䷦之噬嗑䷔帝占曰先蹇後噬

噬見其時內艮外坎是其象坎爲盜其鼠也居蹇之時動而見噬其捐繫矣噬嗑六爻四无咎一利艱貞非盜之事上九何校滅耳凶是因盜獲戾必死鼠也帝自矜其中頤有喜色次讀八臣占辭無一中者末啓閩公占曰時日王相必生爪矣陰陽晦而入文明從靜止而之震動失其性必號擒矣金盛之月制之必火子爲鼠辰與艮合體坎爲盜又爲隱伏是必生鼠也金數四其鼠必四離爲文明南方之卦日中則昃況陰類乎其蹤曰死如棄如實其事也曰斂必死既見生鼠百條失色至日昃鼠死剖之果雄三子

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往 本義內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

俞氏琰集說賁文飾也亨通也小字當依郭京作不字內文明而外止文明故亨止則不可動故不利有攸往愚謂本義從三卦變固非定例已下所解亦太泥乎象傳故別採俞氏說家語孔子筮得賁䷕愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有

餘不受餙也愚謂但觀卦象彖辭於夫子亦切若據彖傳觀人文以化成天下則尤與夫子吻合矣聖人占無不應其云質有餘不受餙爲顧孫而發也〔洪氏夷堅志〕宋南渡前葉助年壯無子問日者黃某筮之得賁䷕曰今日辰居土土加賁爲墳君子當生子但必有憂亡之戚果生男數歲而兆夫人卒愚謂以日辰及卦名占此是別法

初九賁其趾舍車而徒〔本義〕剛得明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也〔本義通釋〕壯初剛居剛而健體故壯於趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯於趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安在下之分者也〔雙湖胡氏曰〕趾象見噬嗑初爻車前有互坎象初未入坎體故有舍車徒行象

六二賁其須〔本義〕二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也〔林黃中易解〕須所以賁其頤也〔雲峯胡氏曰〕爻自三至上有頤象二在頤下有須象

九三賁如濡如永貞吉〔本義〕一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒〔節齋蔡氏曰〕三附二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中心亨故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾〔雙湖胡氏曰〕皤如四之白餙也白馬翰如指九三言

三之來匪寇乃是求婚媾耳馬取互坎震象亦皆以九三成坎震則馬爲九三象矣翰皆白色互坎得離故取白象上九白賁亦象此義寇亦坎象不言吉凶者以守正以待正應可知矣愚謂本義解作六四往求之心如飛翰之疾陰無求陽之理當從雙湖說梁氏孟敬曰六四在離明之外爲艮止之始乃賁之盛極而當反質素之時也故云賁如皤如

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉（本義六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉（漢上朱氏曰艮爲山爲果蓏山半爲丘有果蓏園之象（潘氏士藻曰五居中履尊下無應與而上比文柔之剛得止之義以成賁之道故有賁于丘園之象愚謂艮二陰爻本坤體陰性吝嗇故有束帛戔戔之象

上九白賁无咎（本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此（雙湖龍氏曰艮上九居靜止之極此有道之賢遺去紛華泊然世外以質素爲賁飾者故爲无咎之占（徐氏之祥曰易上九三十二爻惟八艮體无凶咎

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往（本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小

人壯而君子病故占得之者不可以有所往也〔雙湖胡氏曰不利有攸往戒陽也有挽留一陽意體艮止之象也若一陽更往則剝而爲坤陽道盡矣如之何可往哉愚謂雙湖以卦象言補本義未盡之義

初六剝牀以足蔑貞凶〔本義〕剝自下起滅貞則凶故其占如此〔節齋蔡氏曰牀者人之所安其體則上實下虛故取以象剝足在下又取以象初

六二剝牀以辨蔑貞凶〔程傳〕辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

六三剝之无咎〔本義〕衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎〔本義通釋〕剝之三三所復之四四復六四四在五陰中獨與初應不許以吉剝六三在五陰中獨與上應許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之則无以開遷善之門

六四剝牀以膚凶〔本義〕陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也〔南陽張氏曰艮爲膚噬嗑六二噬膚互艮體

六五貫魚以宮人寵无不利〔本義〕魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也〔南軒張氏曰五雖君位而卦有陰爲之主不取君義者坤剝遯明夷歸

妹旅也非人君所處故无君義愚謂此爻變則陰積爲巽者陰是貫魚以宮人寵之象也諸爻皆以剝陽而見凶此爻以承陽而无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬【本義】一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象旣明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣【程氏附錄】十月謂之陽月者陽盡恐疑於无陽故謂之陽月也然何時无陽如日有光之類蓋陰陽之氣有常存而不移者有消長而无窮者【厚齋馮氏曰】陽爲大故稱碩果【漢上朱氏曰】坤爲輿爲衆艮爲舍廬象愚謂果蓏亦艮象得輿剝廬兼与而言

☷☳ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往【本義】復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復而有亨道其占爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復又以剛

德方長故其占利有攸往也愚謂復卦一陽未有朋類王吾俞氏謂復與剝爲反對向也五陰之朋往剝乎一陽今則五陰之朋來順乎一陽故曰朋來无咎然則出入无疾亦當云由出而入无有疾害也〔節齋蔡氏曰〕陽自建午之月漸消漸剝至建子之月而爲復在卦經七爻於時經七月故曰七日來復不言月而言日者猶詩所謂一之日二之日也〔鄭氏剛中曰〕七者陽數日者陽物故於陽長言七日八者陰數月者陰物臨剛長以陰爲戒故曰八月此日月之辨也

初九不遠復无祇悔元吉〔本義〕一陽復生於下復之主也又居事初失之未遠能復於善不祇於悔大善而吉之道也故其象占如此〔程傳〕復爲反善之義失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵愚謂祇字宜音支而作主字解〔南軒張氏曰〕復之初九震體也微動之時也當是時而能復焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不萌卽无妄也卽誠也卽天之道卽聖人之心也

六二休復吉〔本義〕柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也〔本義通釋〕遯貴遠莫遠於上九而九五能比之故曰嘉遯遯之美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美者也里仁爲美亦此意歟

六三頻復厲无咎〔本義〕以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其

占又如此【趙氏汝楳曰】三爲震動之極故曰頻厲危也卽人心惟危之危

六四中行獨復【本義】四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之【徂徠石氏曰】處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初爻故曰獨復

六五敦復无悔【本義】以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也【隆山李氏曰】易中陽長之卦凡在上陰柔之主則未嘗不附而順之无取於逆故復爲一陽之長而六五則以敦復无悔臨爲二陽之長而六五則以知臨爲宜泰爲三陽之長而六五則以帝乙歸妹爲祉大壯爲四陽之長而六五則以喪羊于易无悔諸卦六五爻大率皆以下順陽剛而得居上之體作易者當陽長之世以此垂訓要之皆所以爲君子地云爾

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征【本義】以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也【厚齋馮氏曰】災傷害眚目不明其國謂上卦坤君謂六五十年坤之極數雖久如此不能行也【建安邱氏曰】復六爻有動而卽復者初之不遠復是也有屢失屢

復者六三之頻復是也有終身不復者上六之迷復是也有資人而復者二之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者六五之敦復自考是也初爲明睿之君子知過則改上也二四爲樂善之賢者舍巳從人次也六五爲不踐迹之善人自厚其身又其次也六三爲改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物慾沉滯本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉(豐峯饒氏曰)復卦辭專以氣數言爻辭專以人事言(左傳)成公十六年春楚子以汝陰之田求成於鄭鄭叛晉從楚子盟於武城夏四月晉侯將伐鄭師起楚子救鄭五月晉楚遇於鄢陵苗賁皇言於晉侯曰楚之良在其中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復☷☳曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待公從之呂錡夢射月中之退入於泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦必死矣及戰射共王中目王召養由基與之兩矢使射呂錡中項伏弢以一矢復命楚子宵遁晉人楚軍三日穀愚謂六爻不變若占彖辭全然不合若就兩體以貞我悔彼而占則初九元吉上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶坤即南國也震木克坤土射之義也國君即元王也有災眚眚爲月疾即中厥目之象也於爻辭亦无不應(左傳)襄公二十二年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使馹奔問諸晉而以告子

太叔歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復䷗之頤䷚曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣愚謂此與知莊子所引師之臨同例

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往[本義]无妄實理自然之謂初爲震主動而不妄故爲无妄其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也愚謂爻辭雖多无望之義彖辭只當作无妄解即孔子彖傳亦未必盡合文王之意故於本義不敢全錄元亨利貞指初九言其匪正以下當指上九言[語錄]眚是過誤災便直是自外來

初九无妄往吉[本義]以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此[進齋徐氏曰]初剛當位而動爲无妄之主動以正者如是而行何往非吉[隆山李氏曰]初爻無應而爻辭謂之往吉何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初所以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九應而三不免於災五不免於疾上不免於眚有應者

反不若无應之爲愈可見矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往（本義）柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣（本義通釋）耕穫者種而歛之也菑畬者墾而熟之也諸家以爲不耕而穫不菑而畬惟本義以爲一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬不耕穫不菑畬六二柔順中正終始无所作爲之象愚謂玩爻辭則字本義之說爲長（雙湖胡氏曰）震於稼爲反生震體故取耕穫象初二爲地二在地上爲田有菑畬象然曰不耕穫不菑畬又取艮止義曰則利有攸往又震動象也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災（本義）卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也（雙湖胡氏曰）牛離象初至四似離繫艮止義二至四互艮行人震動象邑人艮止象

九四可貞无咎（本義）陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

九五无妄之疾勿藥有喜（本義）乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥

而自愈矣故其象占如此〔郭氏雍曰〕易以乘剛爲疾如豫六五貞疾自取之也非无妄也九五以剛乘剛居中得正非自取之道故爲无妄之疾人之有疾以藥石攻其邪然以治豫之貞疾則可治无妄之疾則不可也愚謂象傳云不可試則勿字乃禁止之辭

上九无妄行有眚无攸利〔本義〕上九非有妄也但以其窮極而不可行爾故其象占如此〔本義通釋〕六爻皆无妄也特初九得位而爲震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾體之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川〔本義〕大陽也以艮畜乾畜之大者也其占爲利貞而不家食吉又利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也愚謂利涉大川與頤上九爻辭同只取剛健之意〔語錄〕某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王爻義略說至其所以然之故却於孔子彖傳中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者爲利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王

本意又可見孔子之意但〔今〕未暇整頓耳愚謂觀此條則朱子所解彖辭尚有未定之說故凡本義中直用彖傳者妄爲節刪〔雙湖胡氏曰〕利貞指九三言故爻惟九三有利貞之辭利有攸往卽不家食吉利涉大川之義卦辭惟九三當之大畜以艮止乾得名而自利貞以下則皆取乾上進行健之義大抵易窮則變畜極則通名卦所主雖在於畜而卦辭則不尊取畜義斯其所以爲易也

初九有厲利已〔本義〕乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占爲往則有危而利於止也〔本義通釋〕他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲義外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義初九爲四所止其勢本危而初性健欲進故曰利已戒之辭也

九二輿說輹〔本義〕九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也〔雙湖胡氏曰〕諸卦特以車與輹象乾陽之動非以輿象乾也輿只坤象

九三良馬逐利艱貞曰〔當作日〕閑輿衞利有攸往〔本義〕三以陽居健極上以陽居畜極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往

也節齋蔡氏曰凡剛進而上遇柔則利遇剛則不利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇乎柔也大壯之初曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已皆前遇夫剛也　雙湖胡氏曰良馬乾象

六四童牛之牿元吉　本義童牛未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者是也止於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此　雙湖胡氏曰牛離象三至上似離童艮象牿艮止義大畜之六四在无妄則爲六三故无妄稱或繫之牛而大畜稱童牛之牿皆於離艮取象與義也

六五豶豕之牙吉　本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也　進齋徐氏曰牡豕曰豶攻其特而去之曰豶所以去其勢也豕之害物在牙人不能去其牙之猛利惟去其勢以絶其剛躁之性則牙雖存亦不能害物矣豕牙二也豶之者五也二剛陽已壯則難制五得其要領而豶之此用柔畜剛之道也　愚謂豶豕之牙亦取艮爲黔喙之象

上九何天之衢亨　本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此　來易何作荷擔也負也　靈光賦荷天衢以元亨　莊子背負青天皆此意　鄭康成亦言肩荷是也　因卦體取此象　上爲天位天之象也　四達

謂之循愚謂來氏說本於吳草廬而義尤明暢

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實〔本義〕頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉〔語錄〕問本義言觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術與程傳以觀頤爲所以養人之道求口實爲所以自養之道如何先生沉吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人不能自求所養而求人以養已則凶故下三爻皆凶求於人以養其下雖不免於顛拂畢竟皆好故上三爻皆吉〔當可〕馮氏曰凡人之頤上曰輔下曰車輔不動艮也車獨運用震也輔上九之象車初九之象雙湖胡氏曰首震終艮後天八卦之序今震艮合頤爲口之象東西南北包罩以見生育之象大春夏秋冬流轉以見生齒之悠久乾馬坤牛坎豕兌羊巽雞離雉皆附其間又見天生萬物爲養人之具中四爻兩互坤體惟寓致養之義震艮合頤之象至矣哉曰貞吉蓋吉凶悔吝生乎動必如震初陽之動以貞而後吉也況爲口體而動乎曰觀頤卦體似離爲目有觀道矣曰自求口實四陰中虛不容不惟實之自求矣然必以正爲主焉故必首之以貞吉之繫文王觀卦繫辭之意其大要

不過如斯而已

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶[本義]靈龜不食之物朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此[語錄]凡卦中說龜底不是正得一箇離卦必是伏箇離卦如觀我朵頤是也愚謂頤卦是夾畫之離靈龜正指離象非伏卦也[雲峯胡氏曰]初九一陽居四陰互坤之下有靈龜伏地養氣之象乃自舍之觀六四而朵頤焉朵下垂也震下凡八卦惟頤最凶以其動於口體之欲故也或曰觀三五皆曰觀我各指本爻而言此觀我猶指外爻何也蓋惟靈龜可貴也自不知貴故爾之在此者為爾則在彼者反為主而以我稱矣中孚九二曰我有好爵吾與爾靡之此為我則彼為爾爾我二字理欲內外之分如此其嚴矣哉

六二顛頤拂經于丘頤征凶[本義]求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也[勉齋黃氏曰]頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食於上則為拂六二比初而求上故顛頤當為句拂經于丘頤為句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上為正應然畢竟是求於上以養已所以有拂頤之象故雖貞亦凶也六四顛頤固與初為正應賴初之養以養人故雖顛亦吉六五拂經則是比於上所以有拂經之象然是賴上九

之養以養人所以居貞而吉愚謂證以五爻勉齋說可從然須於拂經讀斷而連于丁頤作解則文義兩得征凶謂從初從上往而俱凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利〔本義〕陰柔不中正以處動極拂於頤矣雖貞亦凶故其象占如此易纂言三四五互坤十坤數〔啓蒙翼傳〕涉隨云張魏公罷督府使爲官李侍郎椿筮之遇頤三三之賁三三李曰雖不再用却无他慮以之卦有終莫之陵也愚謂觀此則不惟占本卦爻辭兼可占之卦爻辭及象傳矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎〔本義〕柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣愚謂六四來於初以養人故雖有虎視眈眈其欲逐逐之象而亦无咎南軒張氏曰虎視常垂首荀氏九家艮有虎象愚謂艮寅同宮本有虎象草廬指爲離象者非是艮體三爻皆吉震體三爻皆凶是以君子愼動也

六五拂經居貞吉不可涉大川〔本義〕六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此語錄居貞吉循洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川〔本義〕六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉

陽剛在上故利涉川〔隆山李氏曰〕豫九四曰由豫者即由頤之謂也由豫在四猶下於五也而已有可疑之迹乃今由頤在上則過中而嫌於不安故厲然艮止之性雖使之當權亦必不至於侵暴以招尤而況君子居此以仁德爲養使天下皆被其澤何嫌之有故由豫則終於勿疑由頤則雖厲而吉也此非周公之才德不足以勝此

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨〔本義〕大陽也四陽居中過盛故爲大過〔語錄〕棟橈是以卦體本末弱而言卦體自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨愚謂朱子依夫子彖傳詮解若就文王本意釋之或當云雖有棟橈之象陽道猶盛君子扶危定傾利有攸往而可以得亨也〔隆山李氏曰〕大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也今大者過乎剛而无所附小者過乎柔而莫能載是棟將壓而危之甚也雜卦曰大過顚也大厦之傾非一木所能支是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨

初六藉用白茅无咎〔本義〕當大過之時以陰柔居巽下過於畏愼而无咎者也故其象占如此白茅物之

潔者〔本義通釋〕成卦以棟橈爲象三四爻亦取棟象使六爻不出乎棟橈之一說則是付天下之事於不可爲而後已是故聖人於初見其以柔承剛剛易缺折而柔以藉之則可无傷故其占如此〔節齋蔡氏曰〕藉以初言茅以六言愚謂白乃巽象

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利〔本義〕陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也愚謂枯楊生稊二句象也无不利乃占辭不必泥老夫女妻何五之无咎无譽亦然〔龜山楊氏曰〕聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木棟負衆榱則木之强者也楊爲早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱也雲峯胡氏曰巽爲木兌爲澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象稊初在下象老夫九象女妻初柔在下象

九三棟橈凶〔本義〕三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶〔本義通釋〕屋以棟爲中三棟四則在下棟橈於下之象四在上棟隆於上之象然三之橈有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也所以凶

九四棟隆吉有它吝〔本義〕以陽居陰過而不過故其象隆而占吉又戒以有它則吝也〔本義通釋〕九四棟

隆亦有二義剛而能柔一也三應上是救其末四應初是救其本上六以柔居柔爲陰之極初六以柔居剛偕可不橈乎下二也蓋惟其柔而居剛故二比之則如稊之復生於下四應之則如棟之不橈乎下也有它吝王弼以來多以它爲初柔易中未有以正應爲它者夫子釋爻於三之應上則曰不可以有輔言上爲末不可輔棟之橈也四之應初則曰不橈乎下下不橈則上隆矣四不應初而有它則吝矣況大過上下體易則爲中孚上本義以中孚之初有它爲不應四則大過之四有它謂不應初可也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽〔本義〕九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反〔雙湖胡氏曰〕老婦上也士夫五也華英也生華榮於上也取上得柔象

上六過涉滅頂凶无咎〔本義〕處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此〔節齋蔡氏曰〕涉以兌言頂以上言柔過乎上故有滅頂之象凶亦甚矣〔雙湖胡氏曰〕過有過多之意大小則以陰陽言然大過以四陽在中言之小過以四陰在外言者以陽自內而過者爲主陰自外而過者爲客亦內陽外陰之微意又嘗細觀之大過兌巽之合陰卦多陽者也小過震艮之合陽卦多陰者也不以三畫卦論陰陽者蓋主全體爲言耳〔西

漢匈奴傳漢武輪臺之詔曰古者出師卿大夫預謀參以蓍龜不吉不行乃筮之得大過三三又在九五曰匈奴困敗不可失時及占星望氣蓍龜皆吉匈奴必破今計謀卦兆皆反繆愚謂占大過象辭棟橈本是凶象若以貞巽悔兌占兌金尅巽木亦敗徵也又以九五爻辭占老婦得其士夫此貳師降胡之兆當時言吉者皆貢諛之徒耳

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚 本義習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此本義通釋六子卦皆重此獨加一習字或以爲序卦適居六子之先坎言重他可知矣他卦言亨本義例以爲占惟此日中實爲有孚心亨之象蓋他卦言亨占事之亨也此言象心之亨也陽實有孚之象陽明在內心亨之象心有主則實此心見得事理實是如此心既通透由是斷然行之而无疑不然此心微有不通即是險阻即不可行矣隆山李氏曰乾坤三畫以初相易而成震巽以中相易而成坎離以三相易而成艮兌故乾坤者陰陽之祖而坎離則天地之中也坎居正北於時爲子爲夜之中離居正南於時爲午爲日之中夜之中而一陽生焉故坎之三畫一陽居中日之中而一陰生焉故離之三畫一陰居中天地陰陽之中即坎離之

中此乃造化張本之地故易上經始乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而爲易之用也且天一下降坎中在物爲水在人爲精以畫觀之坎之一陽居中而中實卽精藏於中而水積於淵之象也地二上之兆一離中在物爲火在人爲神以畫觀之離之一畫在中而中虛卽神寓於心而火明於空之象也坎之中實是爲誠離之中虛是爲明作易者因坎離之中而寓誠明之用誠明起於中者易之妙用而古聖人之心學也曰有孚維心亨以象觀之則陽居坎險是爲心病以理觀之剛陽爲誠實是爲心亨宜平行有尚而終能濟險也

初六習坎入于坎窞凶（本義）以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此（誠齋楊氏曰）坎卦之下故爲窞偶畫穴之象（張氏紫巖曰）陰居重坎下迷不知復以習於惡故凶失正道也

九二坎有險求小得（本義）處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用（本義）以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意（壺溪王氏曰）乾之三三處二乾之間故曰終日乾乾坎之三處二坎之間故曰來之坎坎（雙湖胡氏曰）險下險也且枕又將枕上險也入于坎窞指六四象

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎程傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲臣處險之道大臣當險難之時惟至誠見信於其君其交固而不可間又能開明君心則可无咎矣一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也能卩是則雖艱險之時終得无咎厚齋馮氏曰樽盛酒器簋盛食物器內圓外方曰簋貳副之也缶瓦器虛而有聲可擊之以作樂牖牖下謂本交近臣之象也愚謂樽酒簋貳觀象備不必依晁氏說簋貳與損之二簋同納約自牖程子之說雖見其大而於約字之義未合承上交而言納其儉約之物於牖下也終无咎卽論語以約失之者鮮之意蓋當坎險之時不尙繁文而用儉約以將誠意則終可免咎矣

九五坎不盈祗既平无咎本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此本義通釋坎不盈猶有險也既平則无險矣二處重險之中五將出重險之外所以二有險不如五既平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶本義以陰柔居險極故其象占如此進齋徐氏

日微經叢蘇皆坎象愚謂三歲不得與困之三歲不覿同亦坎象也周禮司圜收教罷民能改者上罪三年而舍之蘇謂不得免也吳環溪易璇璣六子之用以通爲貴是故坎天常險離无常明艮不必止巽不必行震動有機兌說有宜施而不當則悔吝隨之又云坎失之困離失之睽震失之壯兌失之隨巽得於觀艮得於頤六子之用非言可期用失其道則无不爲用得其道則无不宜

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉（本義）陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能貞則亨而畜牝牛則吉也（張子正蒙）陽陷於陰爲水陽附於陰爲火愚謂說最精細日中有闇虛其陽光乃外照也火亦外明而內暗（吳氏草廬曰）離中畫一陰坤之中畫也故象牝牛（雙湖胡氏曰）文王於坤取牝馬象於離取牝牛象固自不同也後之言象者但見說卦乾爲馬坤爲牛於是坤之馬反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠滯而有不通者豈知夫子於說卦取象又自有所見豈可以夫子之象爲文王周公之象哉愚謂雙湖以說卦傳之象爲夫子所自取亦見流而未探其原也於說卦傳詳之

初九履錯然敬之无咎（本義）以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也（進齋徐氏曰）履在下之象錯然交雜之貌

六二黃離元吉（本義）黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此（本義通釋）離六二以黃離言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五爻皆臣道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉况離性炎上上之中又不如下之中爲元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶（本義）重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也（荀氏易解）初爲日出二爲日中三爲日昃（梁孟敬易參義）三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中正之君子不能三處日之久而過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎君子値此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是固不暇於歌亦何至於嗟乎

九四突如其來如焚如死如棄如（本義）後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此（何

元子曰三處下卦之盡似日之過中四處上卦之始似火之聚烈

六五出涕沱若戚嗟若吉【宋義】以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也【本義】避坎中有離自虛明之象也離中有坎出涕沱若坎水象也戚嗟若坎心憂象劉氏定之曰坎者陰險之卦惟剛足以濟之沈潛剛克也離者陽躁之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同歸於吉以柔而然也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎【本義】剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此【節齋蔡氏曰】王五也上以陽剛居五之之上處離之極剛明可以及遠五惟用之以征伐則有嘉美之功愚謂有嘉折首是句當從朱子說獲匪其醜卽脅從罔治之意王非指五此爻之辭與明夷九三於南狩得其大首相類王當王指武王謂伐紂之時曾筮得此爻也凡言王言用者皆非泛論其理泰誓云朕夢協朕卜襲於休祥知必寵從筮從而後誓師矣宋朝類要太祖卽位初年十一月甲子召陳摶問享國長短曰今年是庚申睡而不荅又問摶荅曰睡到五更醒方問此事回首舉杖畫地作又木字訖投杖而睡太祖命筮之得離䷝之明夷䷣摶變色曰陛下得國中原而

得南方火盛之卦非吉兆也太祖曰卿可言之搏用杖畫灰作兩卦象太祖曰朕壽幾何搏拜曰萬歲但是子年子月子日陛下終於火日之下降爲火日陛下之子孫盡矣太祖愕然曰就敢爲之搏指離九三及明夷之九三曰此人爲之太祖曰其人安出搏曰必在西北陛下之親也太祖又曰復如何搏曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖曰宋之子孫若何曰甲午之歲有金女者出丁酉金爲妻才子孫生之其禍滋甚又六年而過於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎明兩作乎焚如死如棄如有二君者實受其禍太祖曰然則遂亡乎搏曰宋火德也火德猶盛宋之子孫當有與於東北終於東南有近君者實竊其位太祖曰與於東北終於東南其人安在曰則夷之六四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若與復之志也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖曰中原可復得乎曰陛下得國之初而卜得東南廷卦亦終而巳矣歲在癸巳滅我者其喪乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占卯非其人雖能復之亦於失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年遺此以往末之或知也又指地爐中餘木曰可能復過此乎拾杖而懸愚謂圖南能前知者特假易理言之耳非可以卜筮常劍求也若占本卦二變爻辭九四之突如其來如不免有燭影斧聲之疑上九爻辭雖焦而居離之極亦爲南渡復興之兆矣若占之卦體及爻辭雜變爲

坤多毋后臨朝之事卽所云入于左腹也獲明夷之心于出門庭其康王之避金而南渡歟上六之初登于天後入于地謂徽欽之殂金可也謂德祐之降元亦可

陸堂易學第二卷終